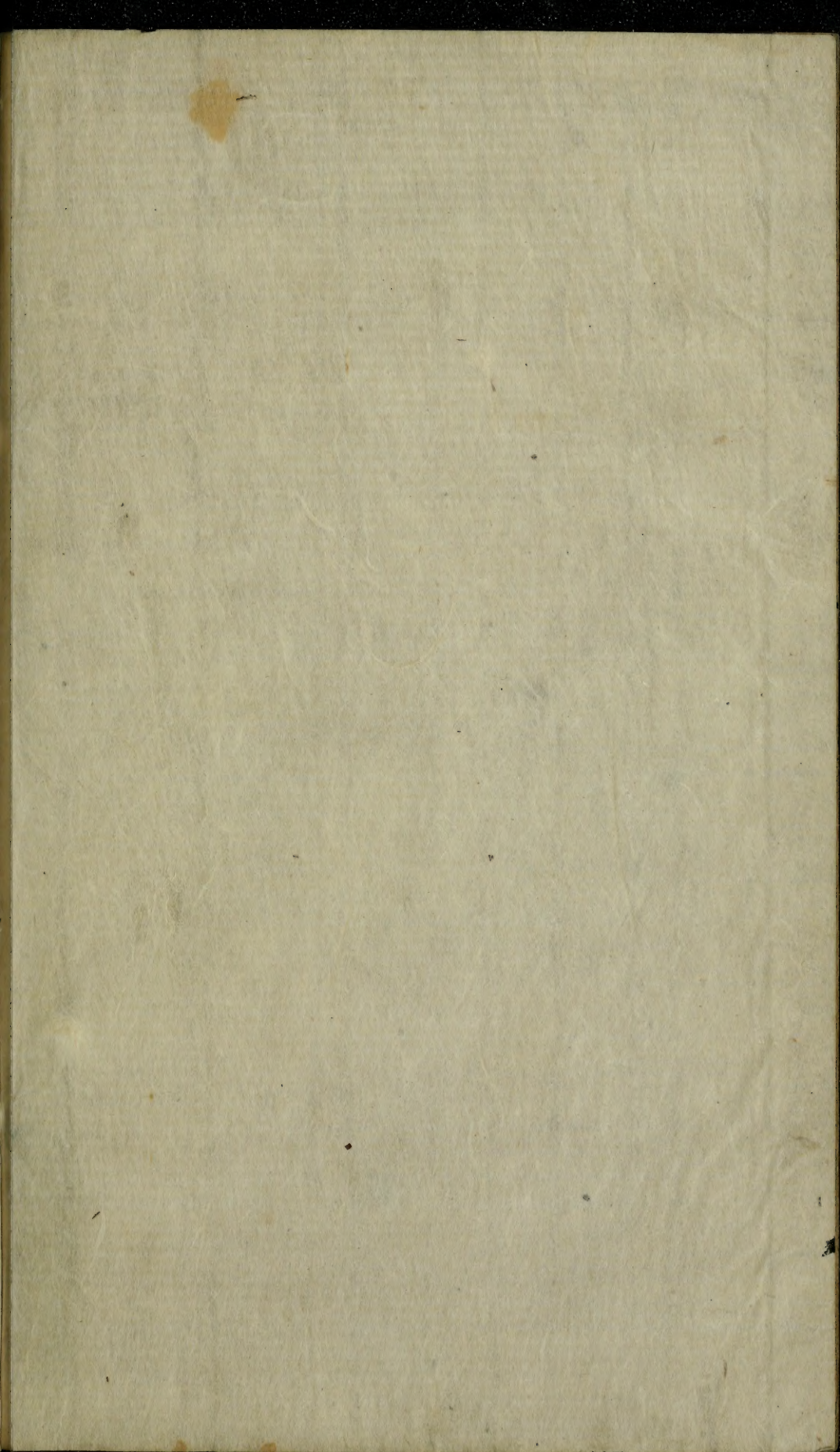
易學緒言 夏

韓康伯玄談考
孔疏百一評
唐書卦氣論
朱子本義發微
邵子先天論

易學緒言卷之四

洌水 丁鏞 述

韓康伯玄談考

韓康伯者王弼弟子也其注大傳凡卦象爻象之義一無所發明意欲引易以合於老莊以證其玄虛冲漠之學與屠隆混合三教之論千古一轍今十舉一二已公然如此矣其術專以太極立爲道體之大本而淸淨無爲坐忘遺照爲治心之妙詮希夷黑白之圖其源頭在是而龜山反觀之學其印證在是矣回洙泗而改塗流濤瀾而莫收苟求其首王韓有焉

易簡而天下之理得矣○孔云列子云不生而物自生不化而物自化若不行易簡法令滋章則物失其性也老子云水至清則無魚人至察則無徒又莊子云馬翦剔羈絆所傷多矣是天下之理未得也

論曰天道至健一息不停日月運行寒暑以變而草木禽獸含生蠢動之屬以生以育以長以成聖人法天奮庸熙載至于倦勤罔敢皇寧禮樂刑政以之修舉典章法度以之建明令曰法令滋章物失其性遂以不生不化爲理天下之妙道豈不悖哉亂天下而使至於夷狄禽獸而後已者老莊之說也

一陰一陽之謂道○韓云道者何無之稱也無不通也無不由也况之曰道寂然天體不可爲象必有之用極而无之功顯故至乎神无方而易无體○孔云一謂無也無陰無陽乃謂之道一得爲無者無是虛無虛無是太虛不可分別唯一而已故以一爲無也若其有境則彼此相形有二有三不得爲一

論曰。一陰一陽之謂道者。天之所以生育萬物其神化妙用只是一晝一夜一寒一暑而已。艸木禽獸。含生蠢動之倫於是乎煦濡蓄發。而人之所以立經陳紀代天理物。亦唯順晦明之節。協冬夏之紀而已。合而名之則

一陰一陽易之所以爲易法此而已此與兩儀太極何干何涉道者天之道也政者人之政也號人爲政必無是理名天爲道不亦乖當經云一陰一陽解之曰無陰無陽者方欲推尊太極爲道體之本而一陰一陽包函其中則體貌不尊必欲離陰陽超于其上故改一爲無以自伸其虛玄之義也豈不怪哉天道至健接續不斷者本乎生物之德故曰繼之者善也旣生旣育煦濡蓄發必至成物而後已者本乎成物之性故曰成之者性也一陰一陽之上明有宰制之天而今遂以一陰一陽爲道體之本可乎

百姓日用而不知○韓云仁知則滯於所見體斯道者常無欲以觀其妙始可以語至而言極也○孔云體道者老子云爲而不宰功成不居是也常無欲以觀其妙者引老子道經之文

論曰以仁知爲滯於所見此韓愈所云老子之小仁義也常無欲以觀其妙雖本道經之文今圓覺經起信論般若經法華經所說千言萬語都是此說故知中國佛經本係晉宋齊梁淸談玄談之士所撰而王弼易注爲混一三教之樞紐誠有闢異之意者必自易注始也

鼓萬物○韓云聖人雖體道以爲用不能全無以爲體故

順通天下則有經營之跡也○孔云道則心跡俱無是其全無以爲體聖人則跡有而心無

論曰道是何物是有靈知者乎並與靈知而無之者乎既云心跡俱無則是無靈知亦無造化之跡究竟道是何物書曰非天不中唯人在命此知本之說也今指無爲道戴之於聖人之上非異教乎

陰陽不測○韓云原兩儀之運萬物之動豈有使之然哉莫不獨化於大虛欻爾而自造矣造之非我理自玄應化之無主數自冥運故不知所以是以太極爲始窮理體化坐忘遺照至虛而善應則以道爲稱不思而玄覽則以神

爲名〇孔云杳寂不測无形无體以太極虛無爲始不以
他事係心端然玄寂乃能知天之所爲也言天之道亦如
此也坐忘遺照出莊子大宗師篇
論曰經曰極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之
謂神則三句都是占筮之說唯執末一句爲天地造化
之本豈不拗哉筮人之揲蓍也七八九六無以預度此
所謂陰陽不測太虛玄覽坐忘遺照何與於此經哉凡
溺於異教者必以其所溺者解經此大患也或引楚辭
云一陰兮一陽衆莫知兮余所爲以解此經之義尤何
所當乎此注此疏純是佛語不唯老子而止也

易无思也○韓云夫非忘象者无以制象非遺數者无以極數至精者无籌策而不可亂至變者體一而無不周至神者寂然而无不應斯蓋功用之母象數所由立

論曰字字皆從玄牝門中出來莊精列液輸寫不渴不虞三聖人遺書遺此災厄

吉凶與民同患○孔云既得其吉又患其失故老子云寵辱若驚也

論曰寵辱若驚與此經無涉孔氏強引之也

易有太極○韓云夫有必始於无故太極生兩儀也太極者无稱之稱不可得而名取有之所極況之太極者也○

孔云太極謂天地未分之前元氣混而爲一卽是太初太一也故老子云道生一卽此太極是也又謂混元既分卽有天地故曰太極生兩儀卽老子云一生二也

論曰孔以太極爲元氣又引老子道生一爲太極是揷近理乃後世之論推尊太極爲形而上之物每云是理非氣是無非有不知形而上之物何以有黑白交圈也又云無極而太極則是其義雖本出於道生一三字彼云道生一是於太極之上明有造化之本若云無極而太極則所謂太極者是又自然而生无所爲本也未論經旨得失而老子之意亦一變而爲異說矣

吉凶者貞勝○韓云老子曰王侯得一以爲天下貞萬變
雖殊可以執一御也
論曰韓前以太極爲一而今引老子云王侯得一以爲
天下貞不知王侯得太極何以爲天下貞佛氏之言萬
法歸一一歸何處爲安身立命所謂一者何也斯皆眇
茫荒芴不可究詰者也

孔疏百一評

孔穎達之時集解所錄三十六家易說具存以若精識必不至以王輔嗣爲正學顧其義疏有順無違蓋儒林之法例也今不能悉論唯取其有關於易學大義者評批如左

乾庸言之信○孔云庸謂中庸庸常也從始至末常言之信常行之謹○評曰從始至末四字明庸之爲言常行常然之謂與後世之詁不同矣

坤先迷○孔云以其至柔當待唱而後和凡有所爲若在物之先卽迷惑若在物之後卽得主利以陰不可先唱

猶臣不可先君卑不可先尊故也○評曰非也迷者剝之民也得主者復之震也

臨八月有凶○孔云八月者何氏云從建子陽生至建未爲八月褚氏云自建寅至建酉爲八月今案王注云小人道長君子道消宜據否卦之時故以臨卦建丑至否卦建申爲八月○評曰何氏以遯卦爲八月此用變易之義也(臨與遯變易)褚氏以觀卦爲八月此用反易之義也(臨與觀變易)遯者周正之八月觀者夏正之八月皆有憑據唯獨王輔嗣之注以否卦爲八月則求之變易而不合求之反對而不合考諸周正而無憑考諸夏正而無

據孔氏何爲而取之也捨我是非之天唯註是順豈公心乎

噬嗑剛柔分○孔云震剛在下離柔在上故云剛柔分也若取分義則震下離上若取合義則離震合體共成一卦（雷電合而章）○評曰王注孔疏並於賁卦分剛分柔之解純用推移之義直云此本泰卦胡獨於噬嗑之剛柔分解之如是也王固無責耳矣孔氏可恨

噬嗑柔得中而上行○孔云凡言上行但所之在進皆曰上行故謙卦曰地道卑而上行損卦云損下益上曰上行是減三而益上卦謂之上行○評曰既云損卦減三

而益上卦則是推移也損本泰卦故得云减三益上若

非然者定無此說孔氏明知推移之義而厭於王弼虢

虢然莫之敢言斯何故也

賁之彖○王云剛柔不分文何繇王故坤之上六來居二

位柔來文剛之義也乾之九二分居上位分剛上而文

柔之義也○孔云陽本在上陰本在下應分剛而下分

柔而上何因分剛向上分柔向下者此本泰卦故也○

案王弼於此忽用推移之法是何故也剛上柔來無法

可解故不得不爲此注王弼旣爲此注孔氏不得不爲

此疏旣爲此疏不得不云此本泰卦故推移者不得不

然者也庖犧氏不得不觀象如此孔子不得不釋象如

此漢魏三十六家不得不撰注如此皆不得不然也不

得不然而王弼滅之安得不于不知不覺之中不得不

一吐此注乎賁卦旣然則噬嗑之剛柔分又不得異釋

也二卦旣然則訟卦之剛來得中謙卦之下濟上行隨

卦之剛來下柔蠱卦之剛上柔下无妄之剛自外來大

畜之剛上咸卦之柔上剛下恆卦之剛上柔下晉與睽

之柔進上行損卦之損下益上益卦之損上益下升卦

之柔以時升鼎卦之柔進上行節卦之剛柔分又不得

異釋也諸卦旣然則其餘諸卦又不得異義也故曰推

移者不得不然者也

賁六五○孔云諸儒以爲賁飾丘園之士束帛戔戔今案輔嗣之注全無聘賢之意晉論爲國之道不尚華侈而貴儉約也漢聘隱士或用羔鴈玄纁蒲輪駟馬豈止束帛之間○評曰束帛者五兩之帛所謂物十曰束也五兩帛十也今以一兩爲一匹五兩者玄三纁二所謂參天而兩地也羔鴈者卿大夫之贄天子聘賢何得用羔鴈羔鴈也不用而玄纁即束帛則孔以此駁諸儒諸儒其伏乎悔者改過之悔也吝者改過之吝也王弼以儉約爲吝則悔吝之義尚猶昧昧何足以說易

睽六三○孔云剠額爲天截鼻爲劓○案剠與黥同墨刑在面曰剠也九家釋天且劓謂髡髮曰天孔以爲剠未詳所據

損之彖○孔云先儒皆以无咎可貞各自爲義王注云何咎而可正然則王意以无咎可貞共成一義○評曰易不必有咎而後謂之可貞豈正咎之謂乎坤六三曰可貞非有咎也節之彖曰不可貞非有咎也若无妄九四則先言可貞而後言无咎又將何解易詞其零瑣之占一字二字如无咎悔亾可貞亨吉之類皆各自爲義讀之如書史使筋絡牽連則不成話說王弼於易尚未

解蒙爲此陋義孔必捨先儒而從之何也

損六三○孔云三人謂自六三以上三陰上一人謂上九也下一人謂六三也若六三一人獨行則上九納己無疑故曰得其友也○許曰此王註意也需卦以三陽爲三人同人以二陽爲二人（下離爲二陽）无妄以震一陽爲行人以艮一陽爲邑人指陰爲人易例所無況損之爲卦六位皆應不獨三與上相應則謂三得友謂四五無友斷非公論唯註是順不顧經旨可乎孔於噬嗑之疏引損卦云減三而益上明用推移之義今於損卦之疏却以三陰爲三人不亦拗乎

歸妹○孔云易論歸妹得名不同泰卦六五云帝乙歸妹

彼據兄嫁妹此卦以妹從娣而嫁謂之歸妹也咸卦二

少相感恒卦二長相承此卦以少承長非是匹敵明是

妹從娣嫁古者諸侯一娶九女嫡夫人及左右媵皆以

姪娣從故以此卦當之矣不言歸姪者舉尊以包之也

○評曰泰卦此卦並云歸妹則求其所以同象之故可

也何謂得名不同乎泰卦無震此卦有震而謂泰有兄

謂此唯妹可乎有父而後可以名子有兄而後可以名

妹旣云妹矣何謂無兄且如孔說妹娣之名亦亂矣同

此一女男兄謂之妹女兄謂之娣今云以妹從娣誰其

辨之經云歸妹以娣者以震兄在上故其嫡之方嫁者可謂之妹其媵之從嫁者可謂之娣孔則不以震爲主矣誰是妹誰是娣其可别乎牉合之義不明則無以說此卦無以解大過若云大過非牉合則孔子雜卦之傳曰大過顚也顚合非牉合乎

豐六二〇孔云日中盛明之時而斗星顯見〇案彖傳有月食之文此卦有日月交蝕之象審矣或曰雖値日食北斗難見余謂冬至日躔極南之時北方之人近於北極者方其日蝕之時必能亭午見斗星易詞非懸空說也

旅九四〇孔云寄旅之人求其次舍不獲乎坦之所而得用斧之地言用斧除荊棘然後乃處〇評曰此王注意也得柞棫之山而名之曰得其資斧可乎資者餱糧也斧者戚揚也詩云乃裹餱糧于槖于囊干戈戚揚爰方啓行旅人之義也

繫辭焉〇孔云八純之卦卦之與爻其象既定變化猶少〇案所謂八純者乾坤坎離震巽艮兌之重卦也純乾純坤謂純可矣其餘六卦陰陽錯雜何名純乎唯春秋傳稱純離爲牛彼以單卦爲純非重卦也總之八卦雖爲物象之所本旣成重卦之後了無尊重之體乾坤坎

離猶以其顛倒皆同之故爲之綱紐而震巽艮兌雜於衆行之中無所別異先儒猶憶八卦時事欲尊而別之名之曰八純皆於易例疏外矣

悔吝者○孔云吝者當事之時可輕鄙耻故云吝也○案易例卦象之未吉者廓然開霽則占之曰悔若其剛柔相推本象依舊則占之曰吝孔義模糊不可知也

无咎者善補過○孔云案略例无咎有二一者善能補過故无咎二者禍自己招无所怨咎故節之六三不節之嗟又誰咎也○評曰此王弼奇語也飲食不節言語不節旣而悔之自傷自嗟此節六三之義也人孰無過改

之爲貴又誰咎也言无咎我之人也王作无所怨咎解
豈不奇哉
十有八變○孔云每一爻有三變謂初一揲不五則九是
一變也第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四則
八是三變也若三者俱多爲老陰謂初得九第二第三
俱得八也若三者俱少爲老陽謂初得五第二第三俱
得四也若兩少一多爲少陰其兩多一少爲少陽如此
三變乃定一爻○評曰此法八九爲陰四五爲陽雖改
換其名名曰多少而實不可諱也歴觀今古有八九爲
陰四五爲陽者乎經云歸奇於扐奇者不偶也亦零畸

也四揲之餘以四為奇有是理乎四是偶數又是盈數何名為奇乎（四四揲之則四已盈矣）四牾然矣五與八九九何論矣孔氏揲蓍之法必非古法萬不可苟同者也

結繩而為罔罟○韓云離麗也物之所麗也○孔云案諸儒象卦制器皆取卦之爻象之體今韓氏之意直取卦名因以制器案上繫云以制器者尚其象則取象不取名也韓氏乃取名不取象於義未善矣今既遵韓氏之學且依此釋之也○評曰孔氏之眞情於是乎發見矣疏經之例唯注是順是鄭則尊鄭是梅則尊梅法例本然不可以咎孔也

發揮於剛柔而生爻○孔云旣觀象立卦又就卦發動揮
散而生變動之爻○評曰爻變之義孔未嘗不知故爲
此䟽也但爻者變卦也旣云變動之爻則容有不動之
爻是其有膜子未祛也經云生爻曷嘗云生變動之爻
醋者酸漿也有云作味酸之醋者乎馬者鬣獸也有云
得具鬣之馬者乎

唐書卦氣論

唐書曆志有分卦直日之法斯亦易家之蔀障今略涉源流疏理如左

分卦直日之法本出於焦贛京房

漢書京房傳房字君明治易事梁人焦延壽延壽字贛常曰得我道以亡身者必京生也其說長於災變分六十四卦更直日用事以風雨寒溫爲候各有占驗房用之尢精數上疏先言其將然近數月遠一歲所言屢中天子說之○孟康曰分卦直日之法一爻主一日六十四卦爲三百六十日餘四卦震離兌坎爲方伯監司之

官是二至二分用事之日又是四時各專主之氣各卦主時其占法各以其日觀其善惡也○鏞案理無所據占乃有驗明其術爲左道邪僻房以此亾身宜哉十二辟卦之外又以諸卦列之爲公侯卿大夫其法亦起於京房其說槩見於稽覽圖

書目總易類中有稽覽圖二卷其揔論曰首言卦氣起中孚而以坎離震兌爲四正卦六十卦主六日七分又以自復至坤十二卦爲消息餘雜卦主公侯卿大夫候風雨寒溫以爲徵應卽孟喜京房之學今四庫全書書目所記亦如此

○鏞案坎離震兌其在八卦之時雖主四方旣爲重卦

不得復以四方之卦名之除此四卦使主四時已屬非理況爻者變卦也六爻非六畫安得以一爻配一氣哉四時之卦十二也再閏之卦二也於此乎受行者其位相等又安得有公侯卿大夫之品級乎辟卦之名自古有之焦贛京房之等妄爲此說附會分排畫蛇添足爲易道之紫鄭不得不辨(京房之學假託孟喜直日之法不自孟喜始)

漢書京房傳孟康註云房以消息卦爲辟辟君也息卦曰太陰消卦曰太陽其餘少陰少陽謂臣下也(其云臣下者蓋謂公侯卿大夫也)○鏞案辟卦之名自古有之漢儒就分消息息卦者復臨泰大壯夬乾也消卦者姤遯否觀剝坤也

息卦陽長何以謂之太陰消卦陰長何以謂之太陽易家之有老陽老陰之名者以十有八變之時三揲皆奇者爲老陽九三三三三揲皆偶者爲老陰六二二二無故命之曰爾是太陽爾是太陰可乎少陽少陰亦七八之定名五十行卦何以謂之少陽少陰也京房之學亦傅會爲說非洙泗之嫡傳也

漢書五行志引易傳曰辟僭公行茲謂不伸孟康註云辟君也案此亦辟之論公○申應敎緯云魏書律曆志亦有此說稍詳然不言傳授所自五代史司天考爻象圖亦有此法與唐志互有詳略○或曰易緯有六日七分之法而

五曰辟六曰宗廟康成註以爲辟天子也一行大衍曆
郞昉於六日七分之法而大衍則又無宗廟其分等相
配者又稍變於易緯之法矣大抵辟卦之辟字以此十
二卦屬之於君而以占君之事故謂之辟卦非於諸卦
之中以此十二卦爲辟而統之也京房亦以消息卦屬
之於辟推驗吉凶○鏞案自天子達於庶人通用六十
四卦以占其吉凶天子用辟卦上公用公卦大夫用大
夫之卦有是理乎筮遇他卦其將棄之而改筮乎渙曰
王假有廟萃曰王假有廟家人曰王假有家是皆所謂
卿大夫之卦也何天王用之乎震曰震驚百里晉曰康

候用錫馬豐曰遇其配主是皆所謂卿大夫之卦也何諸候用之乎四時兩閏之卦爲五十行卦之本故辟卦之名自古有之以統諸卦而焦贛京房之等添出贅疣爲公候卿大夫之說耳

至唐一行大衍曆其說㝡詳

常氣四正卦	始卦	中卦	終卦
冬至坎初六	公中孚	辟復	侯屯内
小寒坎九二	侯屯外	大夫謙	卿睽
大寒坎六三	公升	辟臨	侯小過内
立春坎六四	侯小過外	大夫蒙	卿益

雨水坎九五	公漸	辟泰	侯需內
驚蟄坎上六	侯需外	大夫隨	卿晉
春分震初九	公解	辟大壯	侯豫內
清明震六二	侯豫外	大夫訟	卿蠱
穀雨震六三	公革	辟夬	侯旅內
立夏震九四	侯旅外	大夫師	卿比
小滿震六五	公小畜	辟乾	侯大有內
芒種震上六	侯大有外	大夫家人	卿井
夏至離初九	公咸	辟姤	侯鼎內
小暑離六二	侯鼎外	大夫豐	卿渙

節氣			
大暑離九三	公履	辟遯	侯恆內
立秋離九四	侯恆外	大夫節	卿同人
處暑離六五	公損	辟否	侯巽內
白露離上九	侯巽外	大夫萃	卿大畜
秋分兌初九	公賁	辟觀	侯歸妹內
寒露兌九二	侯歸妹外	大夫无妄	卿明夷
霜降兌六三	公困	辟剝	侯艮內
立冬兌九四	侯艮外	大夫既濟	卿噬嗑
小雪兌九五	公大過	辟坤	侯未濟內
大雪兌上六	侯未濟外	大夫蹇	卿頤

開元九年詔僧一行作新曆推大衍數立術以應之十五年草成而一行卒詔張說與曆官陳玄景等次爲曆術七篇略例一篇曆議十篇○曆議十二其五卦候議曰七十二候原于周公時訓月令雖頗有增益然先後之次則同自後魏始載于曆乃依易軌所傳不合經義今改從古七十二候者東風解凍蟄蟲始振類一月六候共七十二候○其六卦議曰十二月卦出於孟氏章句其說易本於氣而後以人事明之京氏又以卦爻配朞之日坎離震兌其用事自分至之首皆得八十分日之七十三頤晉井大畜皆五日十四分餘皆六日七分止於占災眚與吉凶善敗之

事。至於觀陰陽之變。則錯亂而不明。自乾象曆以降。皆
因京氏。唯天保曆。依易通統軌圖。自八十有二節。五卦
初爻。相次用事。及上爻而與中氣皆終。非京氏本旨。及
七略所傳。按郎顗所傳。卦皆六日七分。不以初爻相次
用事。齊曆謬矣。又京氏減七十三分。爲四正之候。其說
不經。欲傅會緯文。七日來復而已。當據孟氏。自冬至初中
孚用事。一月之策。九六七八。是爲三十。而卦以地六候
以天五。五六相乘。消息一變。十有二變。而歲復初。坎離
震兌。二十四氣。次主一爻。其初則二至二分也。坎以陰
包陽。故自北正。微陽動於下。升而未達。極於二月。凝涸

之氣消坎運終焉春分出於震始據萬物之元爲主於内則羣陰化而從之極于南正而豐大之變窮震功究焉離以陽包陰故自南正微陰生於地下積而未章至于八月文明之質衰離運終焉仲秋陰形于兌始循萬物之末爲主於内羣陽降而承之極於北正而天澤之施窮兌功究焉故陽七之靜始於坎陽九之動始於震陰八之靜始于離陰六之動始于兌故四象之變皆兼六爻而中節之應備矣易爻當日十有二中直全卦之初十有二節直全卦之中齊曆又以節在貞氣在悔非是以下刪

論曰易之爲道十二辟推移而已若無此法庖犧氏原不必畫卦何者畫卦無所用耳然則辟卦之名遥遥巍巍必自三古之時已有此名非漢儒之所新立也五十行卦之名若隨蠱蹇解損益之等皆以推移之義而立名立名之初已然則辟卦之名必高古在昔矣唯所謂公侯卿大夫之卦是漢儒挍擓别生贅疣以爲易家之蔀惑者然且依俙憑據隱有所靠春秋傳畢萬筮仕遇屯之比辛廖占之曰公侯之卦閔元年叔孫豹筮命遇明夷之謙卜楚丘占之曰明而未融法當卿位昭五年若此之類隱然援引故今觀所列屯卦果在侯列明夷果在卿列若使回護者見之必以爲言審如是也晉文公

遇大有卜偃謂之公用享王之卦今何列之於侯卦乎
秦繆公遇蠱卜徒父謂之千乘撲侯之象今何列之於
卿卦乎比者天子親侯之卦列于卿位益者王用享帝
之卦列于卿位如此之類不可勝數其法豈可準耶摠
之易也者象也以一季則以十二辟卦象十二月數以
五季則以六十二卦除乾坤象六十朔兩閏月之數其欲
直日則以乾坤之策三百有六十象期之日古人之法
其磊落不苟如此夫豈有分卦直日之理六日七分之
說乎破碎牽纏無一而當乎理者也古人以一卦當一
月以一月爲一日故自姤至復謂之七日而漢儒宗直

日之法謂陽亾七日而來復今觀此表則小雪純坤之後尚有未濟蹇頤中孚之等交亂於坤復之間羣陽錯雜二十七日始得復卦安在其七日來復也荒雜潰裂無一而當乎心者也而可述之乎

論曰分卦直日之法原不合理誠以三百八十四爻配之於三百六十五日四分日之一必齟齬而不合自餘不必研究况爻之爲字本是變卦之名非一畫二畫之謂也以畫爲爻原是失實餘不必言經曰爻者言乎變者也爻豈是畫耶

論曰坎離震兌之配於四方與子午卯酉之配於四方

無以異也亥子丑配於北巳午未配於南寅卯辰配於東申酉戌配於西故一日十二時其子時剖之爲二上半屬之上日下半屬之下日斯精義也然則亥子丑卦當與坎配巳午未卦當與離配震兌亦然今一行之法以子丑寅配坎午未申配離亦麤疎甚矣

論曰所謂候卦必剖之爲二內卦屬上氣外卦屬下氣抑又何義附會穿鑿正謂此類

論曰復姤一對也臨遯一對也泰否一對也大壯觀一對也夬剝一對也乾坤一對也其位皆居君辟其義可云均平（體勻而尊同）中孚小過一對也一公一侯頤大過一

對也一卿一公既濟未濟一對也一大夫一侯漸歸妹一對也一公一侯其餘諸卦莫不皆然義例歪舛不堪把玩如此等類皆易家之蔀障也

論曰六十四卦七十二候厥數不同本非搭配之物必去四卦加增十二廼可相配於是坎離震兌黜之為四正以其六爻配之於二十四氣四六二十四乃執比小過需豫旅大有鼎恒巽歸妹艮未濟等十二卦剖之為兩段分配於二候以成七十二數破碎牽孿一至是哉

論曰坎離震兌其在三畫之時有北南東西之象既成重卦尚以其單卦時本象而黜之在外不列於六十四

卦之數豈不寃哉
大抵易之爲道象而已故十二辟卦以象四時中孚小
過以象兩閏於是乾坤二卦以象天地餘六十二卦以
象五歲再閏六十二月之數聖人於此亦取其髣髴之
似而已分卦直日豈有經證耶以易象曆可也漢晉以
降以曆象易豈可通乎曆也者日月五星之紀也毫髮
有差四時乖舛奚暇象易而爲之哉○辟之爲字只是
君稱本非天子之專名爾雅云皇王后辟公侯君也邢
氏疏曰皇王唯謂天子公侯唯謂諸侯餘皆通稱故字
書韵書並云天子諸侯通稱曰辟無異訓也今以辟卦

爲天子之卦而別以公侯列于下位豈所謂正名乎洪範云唯辟作福唯辟玉食亦天子諸侯之通稱故與唯皇建極皇則受之諸皇字別而言之明凡爲人君者皆得作福於其國玉食於其國也諸侯亦得玉食故曹人爲晉文公置璧於飧謂將爲人君也詩云之屛之翰百辟爲憲天子奚至百乎詩云不顯維德百辟其刑之詩云王命仲山甫式是百辟詩云百辟卿士媚于天子若辟是天子又何以媚于天子乎尊辟爲帝又列公侯之卦明是焦贛京房之妄造非洙泗之古法也

易學緒言卷之五

洌水　丁鏞　述

朱子本義發微

自漢而降易學大備於朱子名言至理多在本義而俗儒不察又卦變圖者先生晚年所作漢魏諸家雖言推移之義而皆逐卦說變未有總括爲文如此圖者今首載是圖兼闡伊川卦變之說次論本義

卦變圖○朱子曰彖傳或以卦變爲說今作此圖以明之蓋易中之一義非畫卦作易之本指也

案易詞取象總用推移其或不然者唯十二辟兩閏之

卦質朴少變斯用交易變易之象自餘雖牉合互體之類無一不取象於卦變此實作易之大義朱子以爲一義蓋未及逐一查驗故也

凡一陰一陽之卦各六剝比夬大有等皆自復姤而來五陰五陽卦同圖異

凡二陰二陽之卦各十有五頤坎屯蒙觀小過等及大過鼎革大壯中孚等皆自臨遯而來四陰四陽卦同圖異凡三陰三陽之卦各二十咸恒損益隨蠱漸歸妹等皆再列之皆自泰否而來

案漢魏以來無此序列或其遺文見逸也本圖層累序列各有第次唯中孚小過混在諸卦之中則二陰二陽之卦或受變於二母或受變於一母其義未均而中孚

小過二卦則卒無受變之處原來推移之法唯有一往一來若云中孚受變於遯大壯小過受變於臨觀則須四畫都動乃可受變其可曰推移乎是其查驗之未密也〇又案三陽之卦雖亦三陰三陰之卦雖亦三陽就中亦自有主客泰者三陽之方進也否者三陰之方長也然則凡從泰來者皆三陽之卦也凡從否來者皆三陰之卦也今以一卦兩計兼之爲三陰三陽之卦而數各二十此恐重複非古義也

凡四陰四陽之卦各有十五皆自大壯觀而來二陰二陽圖已見前

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝來一陰一陽圖已見前

案經曰陽卦多陰陰卦多陽此易家之大義也始自揲蓍之時陽畫多陰一奇二偶乃爲七陰畫多陽一偶二奇乃爲八純則變之九則老而反爲陰六則老而反爲陽及成八卦之後陽卦多陰震坎艮陰卦多陽巽離兌推此例而上之則凡二陽四陰之卦是爲陽卦可名曰二陽之卦而不可名之曰四陰之卦也凡二陰四陽之卦是爲陰卦可名曰二陰之卦而不可名之曰四陽之卦也五陰五陽之卦其義亦然今重現疊列恐亦非古義也

董銖問近略考卦變以彖辭考之說卦變者凡九卦蓋言成卦之由凡彖辭不取成卦之由則不言所變之爻

程子專以乾坤言變卦然只是上下兩體皆變者可通
若只一體變者則不通兩體變者凡七卦隨蠱賁咸恒
漸渙是也一體變者兩卦訟无妄是也七卦中取剛來下
柔剛上柔下之類者可通至一體變者則以來爲自外
來故說得有礙大凡卦變須觀兩體上下爲變方知其
所由以成之卦
朱子曰便是此處說得有礙且程傳賁卦所云豈有乾坤
重而爲泰又自泰而變爲賁之理若其說果然則所謂乾
坤變而爲六子八卦重而爲六十四皆由乾坤而變者其
說不得復通矣今所謂卦變者亦是有卦之後聖人見得

有此象故發於彖辭安得謂之乾坤重而爲是卦則更不可變而爲他卦耶

案董銖唯取彖詞中有剛上柔下等文者謂之九卦九卦既然則四十一卦亦莫不然朱子之作卦變圖豈不度越諸家乎二體變者謂升降往來在上下卦也一體變者謂升降往來在三畫之内也今按朱子卦變圖其叙一陽之卦則以復爲基次師次謙次豫次比層累上之以至於剝其叙一陰之卦則以姤爲基次同人次履次小畜次大有層累上之以至於夬則一之二一之三朱子取之矣其答董銖之問雖云說得有礙其作卦變

圖已確然不礙後學知所從矣且所謂諸卦之變悉由乾坤者六十四卦也由乾而變之爲姤爲遯由坤而變之爲復爲臨四時旣周乃播爲五十衍卦此之謂乾坤爲卦變之本也今云乾坤之變爲泰泰爲否而止則死法也板法也而可爲易乎伊川於賁卦之傳明用推移之義見下方而其下又以泰變爲賁爲非理反復研究不省其由意其下文係草稿之未刪者耳

朱子曰如卦變圖剛來柔進之類亦是就卦已成後用意推說以見此爲自彼卦而來耳非眞先有彼卦而後方有此卦也古註說賁卦自泰卦而來先儒非之以爲乾坤合

而爲泰豈有泰復變爲賁之理殊不知若論伏羲畫卦則六十四卦一時俱了雖乾坤亦無能生諸卦之理若如文王孔子之說則縱横曲直反覆相生無所不可要在看得活絡無所拘泥則無不通耳

案此云先儒非之者謂伊川非之也

朱子曰伊川不取卦變之說至柔來而文剛剛自外來而爲主於内諸處皆牽强說了王輔嗣卦變又變得不自然某之說郤覺得有自然氣象只是换了一爻非是聖人合下作卦如此自是卦成了自然有此象

案伊川易傳於隨蠱恒賁諸卦皆用推移之法其文歷

然朱子每云伊川不取卦變不知何故意其平日議論謂不當名之曰卦變而推移之義則未嘗不取之也王輔嗣唯於賁卦用卦變此云變得不自然者略例所言也

○今取伊川卦變之傳表章在左

程子曰隨卦以卦變言之乾之上來居坤之下坤之初往居乾之上○程子曰蠱卦以卦變及二體之義而言剛上而柔下謂乾之初九上而爲上九坤之上六下而爲初六也○程子曰恒卦乾之初上居於四坤之初下居於初剛爻上而柔爻下也○程子曰賁卦下體本乾柔來文其中而爲離上體本坤剛往文其上而爲艮

案伊川雖不言隨自否來蠱自泰來恒自泰來賁自泰來而泰否二卦實具乾坤則程子所言卽漢魏三十六家推移之舊法非有他也

程子曰咸卦柔上變剛而成兌剛下變柔而成艮○程子曰損卦下兌之成兌由六三之變也上艮之成艮自上九之變也三本剛而成柔上本柔而成剛亦損下益上之義○程子曰益卦巽震二卦皆由下變而成陽變而爲陰者損也陰變而爲陽者益也上卦損而下卦益所以爲益

案伊川雖不言咸自否來損自泰來益自否來而其論卦變之義若是眞確則推移之古法也孰謂推移大義

非程朱之所屑言也○又案伊川每依靠乾坤以說卦變然至於鼎卦漸卦則又不依靠乾坤而受變於再變之卦由是觀之伊川未嘗不樂觀卦變耳今取二卦之傳呈現在左

程子曰鼎卦自巽來陰進居五而下應九二之陽○程子曰漸卦卦變自渙而來九進居三自旅而來九進居五

案巽自遯中孚來而鼎卦又自巽來則受變於再變之卦也旅自否來而漸卦又自渙旅而來則受變於再變之卦也伊川之言曰乾坤變而爲泰又豈有泰變爲賁之理見上章 若如漸卦之傳則乾坤既變而爲否否卦又

變爲渙旅而漸卦又往受變斯豈唯泰變爲賁而止乎鼎之所變尤逺遂隔遠於乾坤由是觀之伊川未嘗不樂觀卦變而賁卦下所論或係草稿之未刪者也

本義言卦變者多(共二十一卦其五六卦合於推移之本法)

朱子曰訟自遯來(剛來居二)晉自觀來(六四至于五)損自泰來(損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰)益自否來(損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰)蹇自小過來(四往居五)睽自中孚來(柔進居五)

本義之言卦變多不齊整而此數卦亦可以表章闡發作昏衢之一燭與世之橋定木强而不復移動者不翅天壤矣○朱子卦變圖者推移之正法也(見大全黃際飛本)十

二辟卦爲之原本而五十行卦皆受分化此蓋晩年所得非復本義之舊也但中孚小過不入辟卦之列入於行卦中爲久典也今既云蹇自小過來本義云睽自中孚來本義云則卦變圖之未備者又可以此數語補之矣不亦幸矣乎○又按卦變圖以小過謂自臨觀來四陰二陽圖以中孚謂自遯大壯來四陽二陰圖此義例不合也朱子之言卦變毋論本義與彼圖皆一往一來而止此漢以來推移之本法也今謂小過自臨來則初二三四須全變而後可也若云自觀來則三四五六須全變又謂中孚自大壯來則三四五六須全變而後可也若云自遯來則初二三四須全變四畫之變九家

無此法也故曰小過中孚者辟卦也非受行於辟卦者也

朱子曰升自解來柔上居四解自升來三往居四漸自渙來九進居三渙自漸來九來居二六往居三

大傳曰方以類聚物以羣分十二辟卦者方以類聚也陰陽不相糅五十行卦者物以羣分也陰陽相合不升解漸渙既非類聚之卦則物無可分也聚而後有分且行卦之受變於辟卦如兒女之受生於父母今有人曰乙爲甲子又從而爲之說曰甲爲乙子天下無此倫也升自解來而解自升來豈理也哉

朱子曰隨自困來(九來居初)又自噬嗑來(九來居五)又自未濟來(兼二變)蠱自賁來(初上而二下)又自井來(五上而上下)又自旣濟來(兼二變)○又曰睽自離來(柔進居三)又自中孚來(柔進居五)又自家人來(兼二變)

案此卦變之法只取卦猊之相近者而謂之此從彼來若然謂之隨從咸來可也(初往三)又謂之隨從益來亦可也(四往上)何必困噬嗑而已哉原來推移之法卦各二母(如師從復剝二母)而三陰三陽之卦又止一母(如恒只從泰母來)九家以來從未有卦從三母如此所云也○又凡推移之法皆一往一來而止耳今隨自未濟來則初二五六全變

矣蠱自既濟來亦然睽自家人來則二三四五全變矣苟如是也六十四卦須洞汨淪纏繞糾結無復倫理矣而可乎當以卦變圖爲正

朱子曰泰自歸妹來六往居四九來居三否自漸來九往居四六來居三諸辟之中泰否二卦尤特然不羣蓋其內體外體唯有乾坤弘大嚴正非如諸辟之散漫今乃以漸與歸妹爲否泰之母可乎當以卦變圖爲正

朱子曰賁自損來三來二上又自既濟來上來五上○又曰漸自渙來九進居三又自旅來九進居五

推移之法賁自泰來經云柔來而文剛者謂自上之二

以文泰下之純剛也(泰下乾)經云分剛上而文柔者謂自二之上以文泰上之純柔也(泰上坤)其所以文剛者下今成離也(離為文)其所以文柔者三與上成離也(四五為虛中)若損則下非純剛(損下兌)上非純柔(損上艮)不待其往來相濟而已無太剛太柔之病又如既濟下本離文(既濟下離)上亦帶離(三五亦離)不待柔來而其文炳然不待剛上而其文蔚然矣又何必藉山火而文之哉

朱子曰噬嗑自益來(四上行至五)无妄自訟來(二來居於初)大畜自需來(九自五而上)咸自旅來(柔上居六剛下居五)恆自豐來(剛上居二柔下居初)鼎自巽來(陰進居五)

大抵卦變之說自漢至宋綿綿不絶至朱子而大著然本義所論每於十二辟卦之外博取諸卦恐是未定之論故以卦變圖爲正○又案十二辟卦有進退消長之象無往來升降之法若論其變則復者坤之變也左傳成十六年晉侯伐楚之筮其卦遇復卜史釋之如坤之復可驗也臨者復之變也一陽加于復泰者臨之變也否者遯之變也一陰加於遯如斯已矣豈可受變於行卦乎辟卦者四時也行卦者萬物也萬物受氣於四時而四時無賴乎萬物也至於中孚之以離變小過之以坎變此特特非常之例其精義妙旨不可以言傳也○程傳曰卦之變皆自乾坤先儒不達故謂賁

本是泰卦豈有乾坤重而爲泰又由泰而變之理節乾坤變而爲六子八卦重而爲六十四皆由乾坤之變也朱子曰伊川說乾坤變爲六子非是伊川說兩儀四象自不分明程子之說蓋本王弼然此推移之義是易之所以爲易也故朱子有取焉

丘富國論訟卦云剛來而得中此卦變也○胡庭芳論否卦云大往小來卦變也否自泰來三陽往外三陰來内○徐幾論无妄云號進齋剛自外來而爲主於内以卦變言則下體乾交坤而爲震也○胡炳文論无妄云剛自外來者外卦爲乾无妄天雷卽震之剛自乾來也○今案胡庭芳之說是交易反易非吾所謂卦變也臨與遯相

變故臨之彖曰八月有凶否泰之云大小往來只是此類謂之卦變可乎○又案胡炳文之說尤非易例无妄其乾之三陽完然無缺豈可曰自乾來乎至如徐氏之說不知何謂

胡氏曰見晉卦易言柔進而上行者三卦晉睽鼎也晉六五之柔自觀四而進五也睽中孚之四進五也鼎巽之四進五也噬嗑則曰柔得中而上行六五之柔由益四上行至五此可以見柔進上行之例○今案胡氏之云晉自觀來睽自中孚來者其言極是但以爲鼎自巽來而噬嗑自益來則又糊塗矣

胡庭芳論蹇卦云蹇本升卦九二上往得坤體之中是

爲利西南而往得中升九二旣往則下體成艮艮東北方卦所謂不利東北其道窮也

○此巧言以亂道也

蔡淵論損卦云號節齋內本乾外本坤謂泰卦乾上爻與坤上爻往來○張淸子號中溪論益卦云下體本坤上體本乾謂否卦損乾下爻以益坤下爻○此正論也

張淸子論升卦云柔指六四也柔本居三進而爲四謂自解來故曰柔以時升徐幾說亦然○于弇論困卦云剛揜乾上注九降居九二而之險坤六二上爲上六而揜剛成困之義○今案于氏之說謂困自否來推移之脈未遠絶也

郭雍云賁與節皆自泰來

張清子論旅卦云旅自否來六五本居三今往居五而麗於外猶人失其所居而客於外乃旅之象也○馮椅論節卦云號厚齋剛柔分謂乾本純剛坤本純柔則剛柔無節今坤分五之六以節乾剛五來三乾亦分三之九以節坤柔三往五是之謂節也郭雍云賁與節皆自泰來賁則柔來文剛剛上文柔節則柔來節剛剛上節柔○今案此說、推移之脉綿綿如此、患學者不察耳、

本義云渙自漸來○胡炳文云本義曰自漸來蓋如訟自遯來三來居二亦曰剛來而得中也朱子曰剛來不窮是九三來做二柔得位而上同是六二上做三此說有些不穩為是六三不得位然而某這箇例只是一爻互換轉移无那

陽蕩兩爻底要之本義以二爻相比者爲變故朱子雖有是
疑而不及改正也○又云訟與渙皆下卦三與二之變
訟不言得位者渙二往居四故曰得位乎外訟以六居
三則不得位矣○今案胡仲虎之云二往居四者謂卦
自否來也其義甚正
胡庭芳云按彖辭中本義所釋卦變訟泰否隨蠱等只
十九卦且所釋自訟晉與圖同外餘皆不合如隨蠱自
困噬嗑未濟既濟來據圖則自泰否來之類是也蓋圖
雖因彖傳而作而卦變則无所不通不可以一定拘也
本義言物象者多

朱子於坤之象曰馬乾之象（釋傳文）於大壯之六五曰卦體似兌有羊象（胡炳文云互兌有羊象）於困之九四曰坎有輪象（釋金車）於旅之六五曰離文明之物離之象（釋射雉）於節之象曰坎爲通（釋中正以通）於中孚之上九曰鷄曰翰音乃巽之象（程傳以翰音爲羽聲）於恒之初六曰巽性務入

使易詞而不用卦象如王弼之說則已如其不然凡所謂馬牛羊豕之等無一非卦象也朱子既於此數卦論其名物之本於卦象則四百五十繇之內凡雜物撰德者無一非卦象也朱子之意特揭例以示人其或不以推移不以爻變而不合於說卦者姑闕之以存疑此大

君子公正之心也近世愚陋之學反欲牴排說卦指爲僞書不亦過乎

胡炳文易說曰坤爲輿坎爲車輪師六三兌爲虎履之象乾爲大車大有九二兌艮爲西山隨上六艮爲果蓏剝上九巽爲繩姤初六艮爲小子漸初六艮爲石漸六二震爲筐歸妹上六兌爲羊歸妹上六離爲戈兵巽上九艮爲廟渙之象坎爲血渙上九○案雲峯胡仲虎之易朱子之嫡傳也其說於卦變卦象互之義多所發明獨於爻變之義尚昧昧耳是皆足以恢復九家之舊者

張清子曰巽爲白大過初六離爲黃牛革初九○胡庭芳曰坎

爲血需六四○徐幾曰離爲龜頤之象○丘富國曰坤爲腹

明夷六四○朱震曰兌爲虎革九五○蔡覺翁曰離爲科上槁

旅上九○吳澄曰巽爲雞中孚上九○案永樂大全中諸儒之

說雖與古學不同其取物象若是磊落不可誣也

朱子曰互體不可廢

朱子於大傳雜物撰德之章曰此爲互體如屯卦震下坎

上就中間四爻觀之自二至四則爲坤自三至五則爲艮

又曰左傳一處占觀卦分明用互體此說不可廢

互體之說自漢以來師承不絶朱子於本義中雖無所

用其平日所論如此尚有異義乎

洪容齋曰師六五云長子帥師蓋二四爲震也謙初六云涉大川蓋二四爲坎也○吳草廬云互體則三爲內卦之中四爲外卦之中○案胡炳文於震六二曰互艮有陵象二四互於漸初六曰互坎有水象二四互於渙六四曰互艮有丘象三五互此所謂一臠足以知全鼎也互體其可廢乎

朱子於大壯之六五曰卦體似兌有羊象

徐幾論頤之象曰卦體似離有龜象○汪彥章曰損益二卦通體似離有龜象見損之六五○案兼體大體之說尤是俗儒之所未聞然先儒之說如此其可廢乎

吳澄曰泰之互體成歸妹故以歸妹爲辭○胡炳文曰既濟之中互未濟上互火而下互水未濟之中互既濟上互水而下互火○案此卽兩互成卦之法也周易之微詞奧旨雖未易見天下之聰明至廣古今之英豪至衆片言隻字星見珠躍終亦有掩不得者苟能淘沙得金而集大成於千古則斯無憾矣

本義立爻變之法者甚多

朱子於乾之彖曰筮得此卦而六爻皆不變者其占當得大通

世以彖詞爲通論一卦之全體而以爻詞爲分言各畫

之偏才於是乎排比六爻之詞以成全卦之觀而不知六爻之變各成一卦與本卦之德截然不同也今觀朱子之說可以悟矣

朱子於乾初九曰陽數九爲老七爲少老變而少不變故謂陽爻爲九○又曰凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻倣此

蓍卦之法參天兩地故三掛皆得天數者爲九老陽數三掛皆得地數者爲六老陰數初九云者謂初畫値九而變陰九字之中已含變陰之義也初六云者謂初畫値六而變陽六字之中已含變陽之義也今人不達此義九

字只做陽字者六字只做陰字者此大謬也朱子謂老變故謂陽爻爲九則爻詞之主乎變朱子早已言之而世猶不悟每欲排比六爻合七繇而成全不亦惑歟○又案朱子曰此爻變者觀此象卽周公撰詞之初亦必觀其旣變之象而雜物撰德也使周公只據乾初畫之本象而立文焉則此畫旣變之後又豈可以此文而占之乎其物象卦德必不相合占可有驗乎（乾初畫本是乾天今變爲巽風若守乾天之本象則占不合）故曰乾初九者乾之始也非乾之初畫也乾九二者乾之同人也非乾之第二畫也

柳宗元與劉禹錫論周易九六書曰見與董生論周易

九六義取老而變以爲畢中和承一行僧得此說異孔穎達䟽而以爲新奇何膚末也不知一行僧承韓氏孔氏說而果以爲新奇不亦可笑矣哉韓氏注乾之策二百一十有六曰乾一爻三十有六策則是取其過揲四分而九也坤之策一百四十有四曰坤一爻二十四策則是取其過揲四分而六也孔穎達等作正義論云九六有二義其一者曰陽得兼陰陰不得兼陽其二者曰老陽數九老陰數六二者皆變用周易以變者占鄭玄注易亦稱以變者占故云九六也所以老陽九老陰六者九過揲得老陽六過揲得老陰此具在正義乾篇中

周簡子之說亦若此而又詳備何畢子董子之不視其書而妄以口承之也○鏞案孔氏正義雖有此說然其釋諸爻詞仍不主變畢氏董氏之發明隱蔽正亦有補於易學而柳子必抑遏之如此

朱子於乾九二曰值此爻之變者利見此人既已爲九則此一畫已變而爲陰矣既已爲陰則此一卦已變而爲同人矣故曰值此爻之變也朱子之訓明確如此而世猶不悟何哉

朱子於乾用九曰凡筮得陽爻者皆用九而不用七○又曰遇此卦而六爻皆變者卽此占之

古之筮法。惟一爻有變。(詳見蓍卦箋)而乾坤二卦。則有六位全變之法。蓋以他卦皆陰陽相雜。其性氣才德畫畫不同。若六爻全變。則雜亂而不可裁。故無全變之法。若乾坤二卦。其性氣才德。純然無雜。正卦互卦。混合爲一物象卦德。雖變不亂。故六爻可全變。(乾六爻皆老陽則變而爲坤)此所謂用九用六也。謂之用者。不揲萬數之策。因而用之也。(詳見蓍卦箋)○且周公之法。取三百八十四爻。皆以九六兩字標以名之。此不易之法也。屯蒙諸卦。若六畫俱變。則九六參錯。不可名九。不可名六。故諸卦無此法。惟乾坤有之。何則九六之名。得立也。且雖乾坤二卦。能一爻有

變或六爻全變而若夫二三爻四五爻之錯雜有變者
乾坤亦不能也周易無此法故周公無此詞如其有法
則周公必撰詞以立例矣乃焦氏易林郭氏筮法大設
挍擔之法一卦之變遂各得六十四卦於是乎周易狂
矣

朱子於坤初六曰陰數六老而八少故謂陰爻爲六
大傳曰剛柔者立本者也朱子之以六爲陰蓋亦立本
之意若其德已陽矣六既老陰老無不變豈可作陰爻
着乎孔子曰潜龍勿用陽在下也孔子之指九爲陽亦
所以立本也乾初九若其德已陰矣

胡炳文云豫上六變則爲晉○又云巽九五變則爲蠱

下艮上之蠱○張淸子云巽九五乃蠱六五之變○又

云遯九三變則遯其否矣○星湖先生曰坤六四變則

爲震震上虛下實有囊象○案爻變之義千古寂寥而

以其爲至眞至實之理也故諸儒解易往往有此譬如

重雲疊霧一星孤明何其奇也

雜論

蒙六三本義云金夫蓋以金賂己而挑之若魯秋胡之爲

者

案象傳曰勿用取女行不順也明女德不順將蠱惑其

男故戒之勿取若男子先以金賂女而挑之則曲在男子矣○列女傳云魯潔婦者秋胡子之妻秋胡子納之五日而宦于陳五年乃歸未至家見路傍有美婦人方採桑秋胡子悅之下車謂曰吾有金願以予夫人婦人曰嘻吾採桑奉二親不願人之金秋胡子遂去歸至家其母使人呼其婦乃向採桑者也秋胡子見之而慙婦曰辭親往仕五年得還乃悅路傍婦人以金與之是忘母不孝也妾不忍見不孝之人遂去自投河而死古樂府有秋胡行

小畜本義曰畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊

之象我者文王自我也文王演易於羑里視岐周爲西方

正小畜之時也

案我者自我也則文王亦自知其得天下矣蓄德深厚而澤不布施郎密雲不雨之象文王之詞其有意矣我

字不可汎看

大有九二程傳曰必亨通乎天子○本義曰亨春秋傳作亨謂朝獻也古者亨通之亨亨獻之享亨烹餁之烹皆作亨字○朱子曰字畫音韻是經中淺事故先儒得其大者多不留意然不知此等處不理會却枉費了無限辭說牽補而卒不得其本義亦甚害事也○京房傳曰享獻也

案王弼亦以亨爲亨通

隨上六程傳曰太王用此道亨王業于西山○本義曰亨亦當作祭享之享自周而言岐山在西

案王弼釋此爻爲刊木通道之意

蠱初六本義曰幹如木之幹枝葉之所依附而立者也

案幹有多義一曰枝幹樹木以正體爲幹是也詩詁云木叢生者爲枝正出者爲幹二曰箭幹月令羽箭幹之註以器物之本體爲幹者是也三曰弓幹考工記荊之幹註柘以爲弓弩之幹是也四曰脊骨左傳稱楄柎所以藉幹昭廿五公羊傳稱搚幹而殺之莊元年是也五曰井幹太玄經云井無

幹水直行而郊祀志稱武帝作井幹樓註皆云井上木欄謂之幹或云井上之垣六曰楨幹費誓云峙乃楨幹古註云題曰楨旁曰幹楨當牆之兩端幹在牆之兩邊者是也六者之中求與易詞合者唯楨幹是已幹者築牆兩旁所立之木也蠱者壞也牆而無幹隨築隨壞其有成乎經云幹蠱意與蓋愆同父之所壞子能夾持斯之謂幹蠱也文言曰貞者事之幹也楨字從貞揔是堅固之意木幹之訓恐與物象未合

賁六四程傳曰志如飛故云翰如○本義曰皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣其往求之心如飛翰之疾也

案檀弓云夏后氏尚黑戎事乘驪牲用玄殷人尚白戎事乘翰牲用白周人尚赤戎事乘騵牲用騂鄭註引易曰白馬翰如陸德明釋文翰又作鶾白色之馬謂之翰恐非疾飛之意○又案鄭之易注謂九三位在辰得巽氣爲白馬翰謂幹也鄭注禮則引易以翰爲白注易則忿禮以翰爲幹孔穎達云鄭隍經爲義以此不同先儒疏謬往往如此

賁六五本義曰束帛薄物戔戔淺小之意禮奢寧儉故得終吉○朱子曰凡淺字残字皆從戔淺小卽儉之義

案孔穎達正義以戔戔爲衆多之意而王弼以戔戔爲

儉約則疏與註不合伊川以戔戔爲剪裁分裂之狀而

字書戔通作殘則朱子本義深合經旨不可易也

復初九程傳曰祇音抵王篇云適也无祇悔不至於悔也

陸德明云祇音支王篇五經文字羣經音辨已上三書名並見

衣部〇朱子曰只得解作至字又有訓多爲祇者如多見

其不知量也多祇也祇與只同

案衣部當作示部傳寫之誤也衹者短衣也本無別義

按論語云亦祇以異小雅云祇攪我心皆從示從氏其

從衣從氐者非也孫奭示兒編云祇兩音音岐者神祇

之祇音支者訓適是也如詩云亦祇以異揚子曰茲苦

也秖其所以爲樂也陸德明司馬溫公並以爲音支今杜詩韓詩或書作秪從禾非也〇王𤜵訓秖爲大亦非也王篇訓秖爲適者適有只意適足以陷其身適只也然則訓適爲至以秖爲至再翻三轉恐非本旨訓之爲多恐爲差長

大畜上九程傳云予聞之胡先生曰天之衢亨誤加何字天衢天路也虛空之中雲氣飛鳥往來故謂之天衢〇本義云何天之衢言何其通達之甚也

案訓衢爲天路訓逵爲雲路皆無古據唯晉書天文志天衢星名房四星中間爲天衢黃道之所經也左傳云

尸諸周氏之衢荀子云行衢道者不至楚辭天問云靡蓱九衢皆註爲道爾雅謂之四達之道天問註謂之九交之道

坎六四本義云晁氏云先儒讀樽酒簋爲一句貳用缶爲一句今從之

案酒缶牗咎四字叶韻恐不可以簋爲句

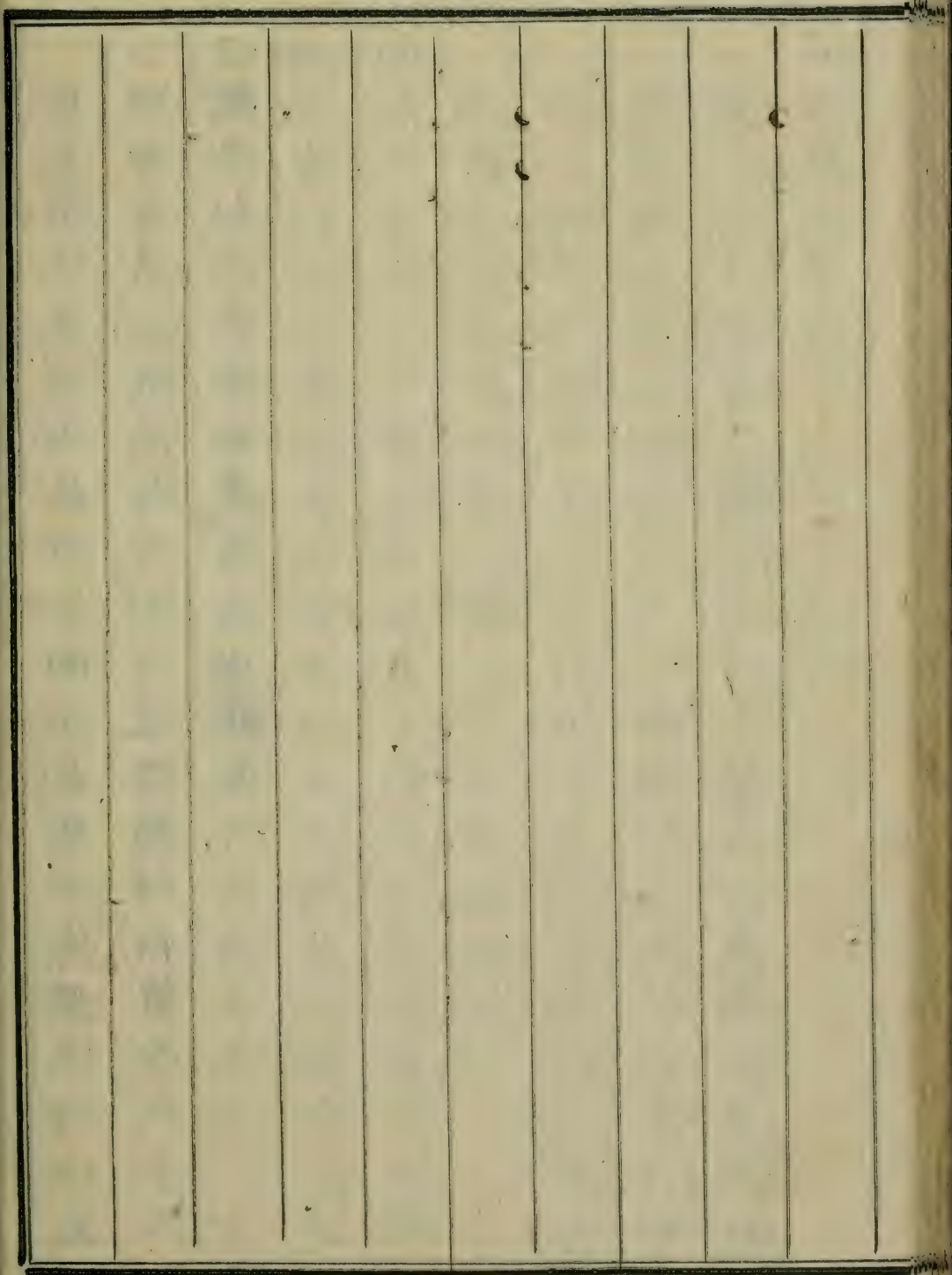
益六五朱子曰易象自是一法如離爲龜則損益二卦皆說龜此類甚多○又曰損益二卦說龜一在二一在五是顚倒說去未濟與旣濟說鬼方亦然王彦章說離爲龜故言龜處皆有離象如頤之靈龜損益十朋之龜卦雖無離

而通體似離也

案朱子於互體之說不唯取互體而已大體通體之象無不博取有如是矣至於二五顚倒者反對之義也師九二比九五皆言王三夬九四姤九三皆言臀無膚皆反對之義也然不察爻變之象亦無味極矣

歸妹六五朱子曰帝乙歸妹箕子明夷高宗伐鬼方之類疑皆當時帝乙高宗箕子曾占得此爻故後人因而記之而聖人以入爻也如漢書大橫庚庚余爲天王夏啓以光亦是啓曾占得此爻也火珠林亦如此

案泰之六五歸妹六五皆言帝乙歸妹恐殷王嫁妹之

日卜不習吉不必並遇此兩爻也春秋傳晉侯將納王遇黃帝戰于阪泉之兆僖廿五彼亦繇辭稱黃帝戰于阪泉恐未必黃帝當時本遇此兆也

易學緒言卷之六

洌水　丁鏞　述

邵子先天論

論邵氏八卦次序之圖

論曰此圖不合於理不惟伏羲畫卦之序必不如是卽天地陰陽之氣斷無此象何以言之太極者陰陽混沌之物太極分而生一陽一陰可也一陽旣是純陽如何生得少陰一陰旣是純陰如何生得少陽若云陽中包陰陰中包陽是一陽仍是太極太極仍是一陰混沌仍未分矣據圖太極半破爲陰陽陽半破爲太陽少陰太陽半破爲乾爲

兌推此例而求之則乾半破亦當爲一陰一陽坤例亦然
是乾不得爲純陽之卦坤不得爲純陰之卦而可通乎且
所謂太陽者九也少陽者七也太陰者六也少陰者八也
純者謂之太雜者謂之少其老穉長幼之名原自不苟今
所謂太陽者仍包一陰以生兌卦所謂太陰者仍包一陽
以生艮卦本非純物何以謂之太也且凡易例少者爲主
故曰陽卦多陰陰卦多陽此六子之卦所以別男女也此
圖以震坎爲陰卦巽離爲陽卦則陽變爲陰女化爲男與
文王說卦之所言顯相乖繆易道大亂無復三聖之遺義
也雖以其一二三四之序言之坤母未生而六子先育震

兄未生而兌妹先產母子兄弟之序雜亂無統何得云天地之理本自如此乎八卦以父子之倫序則一乾二坤三震四巽五坎六離七艮而八兌也以東西之方位則一震二巽三離四坤五兌六乾七坎而八艮也古經所言惟此二法今也二兌澤三離火爲不易之定名亦已差矣况所謂兩儀者卽分而爲二以象兩者也四象者卽揲之以四以象四者也經文赫然誰敢易之兩者陰陽之淸濁也四者天地與水火也八者天火以生風雷地水以生山澤也此兩此四皆有形有質可見可摸之物何得曰儀而曰象乎揲蓍之法儀此兩而象此四故曰儀曰象今指本物冒

之以儀象之名其亦違於實矣

論邵氏八卦方位之圖

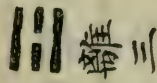
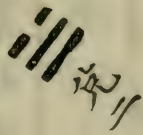
論曰伏羲者上古之人孔子序列古書斷自堯典明自堯以上典籍散亾不可考也邵子雖靈通何以知夫伏羲八卦之方位與文王錯然相反若是其明白無疑也是不過曰乾坤二卦形體方正地位尊嚴不可處之以隅角故爲此變通耳然周易一部上彖下彖上象下象以至孔子十翼春秋官占諸子百家都無如此影響後學將何以憑信也邵氏見南郊祭天北郊祭地遂謂乾南而坤北然南郊祭天本無經證（古者四郊皆可祭天故四郊皆有壇）況北郊祭地本是王莽

之悖典朱子亦嘗言北郊非禮則乾南坤北無正義也禮記稱日生於東月生於西邵氏以此而定離東坎西之位然月生於西據人所見故古者朝日夕月雖分東西然其致禮之法仍順說卦之方位故其在覲禮曰禮日於南門之外禮月於北門之外經文赫然何得云日東而月西乎離東坎西無正義也易曰西南得朋東北喪朋易曰東鄰殺牛西鄰禴祭易曰南征吉伐鬼方皆用說卦之方位忽於數千年之後邵氏以其意而言之曰此文王之卦位而伏羲卦位別自如彼豈儒者尊經信聖之義哉雖其說合理猶在難愼況違於理乎

朱子答王子合書曰康節說伏羲八卦乾位本在南坤位本在北文王重易時更定此位其說甚長大槩近於附會穿鑿故不曾深留意然說卦所說卦位竟亦不能使人曉然且當闕之不必彊通也

堯典曰汝能庸命巽朕位巽者讓也巽之爲讓何也古禮坐賓於西北主人坐於東南見鄕飮酒義東南者巽方也主人讓於賓而坐巽故謂之巽讓由是觀之堯舜之前巽爲東南乾爲西北已確然有證而邵子以東南之巽歸之於文王卦位豈不差哉說卦之第六章覆說水火相逮雷風不相悖山澤通氣此正邵子所謂先天之學而諦觀經文則

仍云終萬物始萬物者莫盛乎艮仍以艮卦處之東北之方而與震東相連爲終始何謂之艮在西北乎虞書曰讒說殄行說言乎兌故說字从兌也后稷之詩曰載震載夙物生乎震故震得爲娠也有一非文王之卦位者乎

南
乾一
兌二
離三
震四
巽五
坎六
艮七
坤八

邵子曰乾坤縱而六子橫易之本也又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰

據圖四正之卦占四方而四偏之卦占四陽乃曰乾坤縱而六子橫豈公論乎有人改之曰坎離橫而六卦縱其將

何辭以擊之乎震一陽生兌二陽長以成乾卦巽一陰生艮二陰長以成坤卦此固八卦之本理十二辟卦之根基然震兌之間以離介之巽艮之間以坎格之方生之氣以離斷之方消之運以坎直之此可曰陰陽消長之象乎臨泰之間忽揷中孚遯否之間忽揷小過以之爲十二月消長之氣則未有不擊其非理者今邵子之圖得無類是乎風雷行乎天山澤附乎地又震艮陽卦也巽兌陰卦也今乃曰震兌在天之陰巽艮在地之陽驗之物理而不合揆之卦德而不然是豈知道者所言乎震兌爲在天之陰故上陰而下陽以此例之則巽艮爲在地之陽亦當上陰而

下陽胡乃上陽而下陰乎其言之錯亂無序如此尚何以
尊信之乎終日玩究不知其所主者何理也
朱子答董銖曰所問先天圖曲折細詳圖意若自乾一橫
排至坤八此則全是自然故說卦云易逆數也皆自巳生而得未生之卦若如圓圖則須如此方見陰陽消長次第震一陽離兌二陽乾三陽巽一陰坎艮二陰坤三陰又曰自冬至夏至爲順盖與前逆數者相反皆自未生而反得已生之卦自夏至冬至爲逆盖與前逆數者同○鏞
案先天圖雖若自然兌離已生而震巽未生六子已生而
坤母未生則其於人倫之序生物之理俱未翕合況經曰
陽卦多陰陰卦多陽則震坎艮陽卦也巽離兌陰卦也今

乃以離兌爲二陽之卦坎艮爲二陰之卦則陰陽換面男女改頭與羲文舊法悉皆乖錯而易路以蓁矣若以陰陽消長之勢而數其一二則兌誠二陽艮誠二陰然臨觀是二陽之卦不可名之曰四陰之卦遯大壯是二陰之卦不可名之曰四陽之卦何則多陰者例爲陽卦多陽者例爲陰卦例既一定厥有經證不可以質亂也☲離卦中虛何得爲二陽之方長☵坎卦中格何得爲二陰之方進乎○又按冬至夏爲順者謂震離兌乾自四而三而二而一也夏至冬爲逆者謂巽坎艮坤自五而六而七而八也凡易之爲道仰觀天文俯察地理皆有所法象者焉冬至夏則

順行夏至冬則逆行其法象安在乎二兌澤四震雷與其所謂陰陽消長之勢頭尾倒竪斯可以知其安矣半順半逆設爲無義之法然且四三二一其勢正逆而名之曰順五六七八其勢正順而名之曰逆皆名實乖錯不可尋究斯豈庖犧氏之舊觀哉

論邵氏八卦先天之說

經曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

邵子曰此伏羲八卦之位所謂先天之學也○鏞案此經若爲先天之方位則經宜先言天地次言水火以正

四正之位胡乃錯言之如是哉此乃觀物理以驗卦德非方位之說也○孔子若論先天方位則必其文與邵子之論若合符節若以邵子所謂四正四偏之位而言之則孔子必於乾坤之次先言水火次言風雷次言澤山今何以先言山澤末言水火乎若又以邵子所謂二縱之勢而言之則孔子必於乾坤之次先言風澤次言水火次言山雷今何以不然乎若又以邵子所謂四象生八之勢而言之則孔子必於乾坤之次先言澤山二與七次言離坎三與六次言雷風四與五今何以不然乎若又以邵子所謂往順來逆之勢而言之則孔子當先言乾

兌一與二次言離震三與四次言坤艮八與七次言坎巽六與五今何以不然乎稽之以邵子之法一字半句無一相合胡以是爲先天之證乎孔子序後天方位其始乎震終乎艮首尾無錯顧擂於先天方位顚倒抽擂亂無次序如此有是理乎

經曰數往者順知來者逆是故易逆數也

邵子曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也○鏞案錯者交也雜也

磨也顛也經所言者盖云天地水火雷風山澤高下清
濁渾雜摩盪冷熱乾濕和合激發以成變化以生萬物
故八卦八物相交相雜相磨相倒以成六十四卦或以
正體或以互體相通相薄萬變不窮以象天地萬物之
情而已先天方位何與於是且觀邵子之圖自震至乾
三陽以成自巽至坤三陰以成其勢莫不左旋而一消
一長循環無端又何以自震至乾爲左旋自巽至坤爲
右旋哉若云左半之一二三四爲左旋右半之五六七
八爲右旋則自南而東者是爲右旋不可曰左旋也自
西而北者是爲左旋不可曰右旋也何況一二三四自

一而數之則其爲未生之卦與五六七八其情不殊又何云一逆而一順也其說自相矛盾不可究詰尚可曰知道之言乎

朱子曰起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次故皆逆數也〇鏞案數往者順一句是帶說是客說如大學其苗之碩一句爲其子之惡帶說言悖而出一句爲貨悖而入帶說此經本論易理易理只有逆數而已其云數往者順非易之所有事也故統結二句曰易逆數也若如朱子之義則易有逆

數亦有順數豈可曰逆數已乎朱子以邵氏圓圖自震
而至乾者爲數往之順自巽而至坤者爲知來之逆然
四三二一其數正逆而今謂之順五六七八其數正順
而今謂之逆豈人心之所安乎原夫邵子所謂横排之
圖斷非畫卦之本法然論以太極剖判之理則一生兩
時兩個一時並生必無陽先陰後之理兩生四時四個
並生必無孰長孰弟之序四生八時八個一時並生必
無乾首坤尾之可言唯吾人讀書之法先讀第一行次
讀第二行邵氏以吾人讀書之法讀其所謂先天八卦
横排之圖原屬非理況可以此當易逆數之實事乎一

二三四五六七八天下之順數也何以謂之逆數乎甲乙丙丁戊己庚辛非逆數乎子丑寅卯辰巳午未非逆數角亢氐房心尾箕斗非逆數數何獨一二三四五六七八爲逆數乎周有八士曰伯達伯适仲突仲忽叔夜叔夏季隨季騧此亦是一二三四五六七八先生者先數後生者後數其將曰逆數乎吾斯之不敢知也數往者順謂唐堯甲辰下距孔子末季壬戌爲一千八百七十九季此其數順也知來者逆謂自漢高祖己亥上距孔子末季壬戌爲二百七十八季此其數逆也孔子坐於壬戌上數唐堯以後之季紀其勢順也孔子坐

於壬戌下知漢高以前之事變其勢逆也往順來逆非是之謂乎易以知來故其一二三四五六之畫必自下而逆上之復臨泰大壯夬以至於乾其陽長之勢皆逆而上也姤遯否觀剝以至於坤其陰長之勢亦逆而上也經所云易逆數其義在是二兌澤三離火何與於是哉邵子先天之學其在古經絶無證據故特取此經屈作先天之說其實不然也

經曰雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

朱子曰此卦位相對與上章同○鏞案八卦有二法一

是方位一是人倫以方位則起於震而終於艮以人倫則乾坤爲父母六卦爲子女二法而已此經先言六子後言父母故雷風相對雨日相配何嘗說先天之方位乎若於古經有以震離兌乾巽坎艮坤環轉爲說有如出乎震齊乎巽之章者吾方謂之先天之學於古有徵如其不然未敢信也

經曰動萬物者莫疾乎雷節終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化成萬物也

朱子曰此去乾坤而專言六子以見神之所爲然其爲

序亦用上章之說未詳其義○鏞案此章上一半順方位之序而乾坤鈌焉下一半言六子之德而乾坤闕焉然上半下半渾融和合未嘗別之爲二法可見說卦方位之中具此變化未必安排對搭如邵子之圖而後方可以化成萬物也先儒以先天爲體後天爲用是又不通之論也車有車體而後方有車用舟有舟體而後方有舟用車體而舟用舟體而車用者理所不通先天之體而後天之用有是理乎○朱子於此亦疑水火相逮山澤通氣未必爲先天之學故曰未詳其義

或問曰筮而中則知易者也筮而不中則不知易者也

推移爻變之義子雖明言子不能知來是不知易者也
先天方位之圖雖無古據邵子則知來是知易者也邵
子知易邵子之說應合易理曰是曰非其孰信之
答曰東方朔射覆奇中將亦爲知易者乎郭璞管輅佛
圖澄李淳風之等言多奇中仍於易學茫昧奇中不足
以定知易之案也余謫康津之季土人姜風亦配海島
姜風見人相貌必言八卦能知其人先世墳墓之坐向
並知墓前幾步有某石墓左幾尺有某泉將亦知易者
乎長聲賣筮之瞽擲錢作卦言多奇中將亦知易者乎
邵子天挺人豪後學之所不敢議然其術仍是郭璞管

輅之流奇中未足以定知易之案也孔孟顔曾未嘗奇
中商瞿施孟之等亦不以奇中見稱將皆不知易者乎

論先天橫圖九六七八之說

朱子曰古人做易其巧不可言太陽數九少陰數八少陽
數七太陰數六初亦不知其數如何恁地元來只是十數
太陽居一除了本身便是九箇少陰居二除了本身便是
八箇少陽居三除了本身便是七箇太陰居四除了本身
便是六箇○鏞案先天橫圖固非生卦之本理亦非畫卦
之本法然一生兩時兩箇一時並生兩生四時四箇一時
並生如草木出土本只一幹分出兩枝兩枝一時並生並

無先後之序兩枝又分出四條四條一時並生亦無先後之序今人取木條命之曰此是第一枝彼是第二枝未有不繫其非理者一太陽四太陰原屬非理一二三四既不分明九六七八將何所立算數之家有除本身之法然所謂本身必用實數不可以兄弟序次遂當本身之數荀氏八龍除其第三仍是七人不可曰五人也竹林七賢除其第四仍是六人不可曰三人也況無故無義自除其身乃取其所餘之數以爲本數抑何理也且揲蓍作卦之法每只一畫已有老陽老陰少陽少陰今先天之法畫到第二畫乃有此二老二少審如是也乾初九坤初六都不可解

將若之何

論本義乾坤策數之義

經曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四

朱子曰凡此策數生於四象蓋河圖四象太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲蓍之法則通其三變之餘去其初掛之一凡四爲奇凡八爲偶奇圓圍三偶方圍四三用其全四用其半積而數之則爲六七八九而第三變揲數策數亦皆附會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是爲居一之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四

八三十二是爲居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是爲居三之少陽三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四是爲居四之老陰是其變化往來進退離合之妙也〇鏞案河圖十數與周易八卦全不相當易傳所謂河出圖論語所謂河不出圖顧命所謂河圖在東序今不知何物先正急以八卦配於河圖直云河圖有四象然今之所謂河圖一二三四六七八九旣皆具存不可曰只有四象若云一二三四爲四象之本位六七八九爲四象之餘數則五在中十在次者又將爲何象乎先天四象太陽只在右偏不是居一

太陰只在左偏不是居四義見前設如邵子之言一二三四仍是標題不是本數今乃於河圖盤上取一點屈作太陽取四點屈作太陰已屬强硬況云一點連九二點連八遂坐八九爲少陰老陽之名豈公論乎據邵子之說河圖者圓圖也洛書以八圍一故爲方圖五點在中十點環外爲第二重一二三四又環其外爲第三重六七八九又環其外爲第四重由是觀之一與九本不同重二與八本不同重三與七本不同重四與六本不同重安得云居一而連九居四而連六乎若於異重之位亦有相連之理則所謂太陽之居一者右連九點左連八點不得單

謂之連九也所謂三點南連七點北連六點不得單謂之連七也苟且牽焊左右支吾朝三暮四都是遮面執一遺百本不中竅尚可曰天地造化之理寓於此中乎

○凡四爲奇恐非易例奇也者零數也亦陽數也揲蓍之法本揲以四四四其爲零數乎二二相配乃成爲四四其爲陽數乎以四爲奇原是謬法（已詳見原編）況奇圓圜三者徑一圍三之謂也徑一圍三本有零餘不是精法（詳見余書）樂安得與偶方圜四配之爲至理哉圓者以六而圜一方者以八而圜一斯則然矣奇圓圜三非其實矣○

三用其全四用其半又何義也參天兩地本是易例故

一三五七九皆以三計二四六八十皆以二計九六七八於是乎生焉見原編四本無罪强去其半有是理乎○乾坤之策三百六十者計之以少陽少陰亦此數也計之以老陽老陰亦此數也九六之合十五也七八之合亦十五然此竟是老陽老陰數也知其然者求卦之法原用大衍之策五十若其六畫皆是少陽少陰則於焉成卦不復求變若於六畫之內一得老爻則卽此觀變以得之卦如乾之姤坤之復若是者乾坤之策三百六十二篇之策萬一千五百二十都無用處唯六位之內九六屢出諸畫亂動不可以執其變者於是乎再揲以求一畫之變乾坤之策二

篇之策乃此時之所用也故曰其數主於九六不主於七八

論河圖洛書參天兩地之義

朱子曰陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一爲一故參其一陽而爲三圍四者以二爲一故兩其一陰而爲二是所謂參天兩地者也三二之合則爲五矣此河圖洛書之數所以皆以五爲中也○鏞案參天兩地之義微妙難言然老子曰一生二二生三三生萬物莊子曰一與一爲二二與一爲三漢書郊祀志有三一之文而律曆志云太極元氣函

三絫一管子論樂律亦以三一起數此皆古人參天之原義也在地之物百穀百果皆兩瓣相合人身頭顱以下亦皆兩合則形質在下之器其體兩合此古人兩地之原義也然其在周易直據卦畫亦可以參天兩地盖柔畫中斷較之剛畫纔得三分之二見原編非必别求異義至於徑一圍三本有零餘不是精法纔道一毫有差便非玄理所本况三用其全而謂之參天四用其半而謂之兩地抑又何義大抵參天兩地者三分損一也以三爲本去其一分者律曆算數之家大經大法今以四絫本而去其半數則天自天而地自地亦無以絪緼而

化醇矣若云陰數必以兩而爲一故折四爲二則原初徑一之時又何不兩合爲一乎圓徑以一爲一則方徑空以二爲一不得云方圓同例也關朗以下術數之家皆祖鄭康成天地生成之說以一二三四六七八九配之於木火金水而五與十除之爲中央土之配數故河圖洛書皆五點居中非有他義也

論河圖老少互藏之法

朱子曰河圖六七八九既附於生數之外矣其九者生數一三五之積也故自北而東自東而西以成于四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成于一

之外七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其宅之變也○鏞案自一爲九之時自北而東自東而西歷三歷五穿四至九以此例之則自二爲六之時當自南而西自西而東歷四穿五穿三至八然後其陰陽互轉之勢乃均乃正今也不然一至九則自北而東卽折而西二至六則自南而西又迂而北一急一緩一穿一繞彼此形勢齟齬而不侔豈天地玄妙之理哉然且陰陽老少其所以爲老爲少之法宜均齊方正自成比例而九六之宅其崎艱羃積之勢若是深奥獨所謂七八之宅旣無淵源亦無亭毒不過因九六之餘勢而委其

尾焉何天地象數之本其款仄而不齊整若是其甚也終日玩究絶無眞實不易之理誠恐河圖幾點都非古聖人之所觀也

朱子曰老陽之位一老陰之位四今河圖以老陽之九居乎四之外而老陰之六卻居乎一之外是老陰老陽互藏其宅也少陰之位二少陽之位三而河圖以少陰之八居乎三之外少陽之七卻居乎二之外是少陰少陽互藏其宅也○鏞案河圖别無深理唯一二三四列于中層六七八九環于外面而一六相配二七相配三八相配四九相配以爲天地生成之數如鄭康成之說而已于是先儒取

蓍卦之家七八九六之名附之於成數又取先天橫排之圖一二三四之標附之於生數彼此照觀終日叫奇以爲天地之玄竅然天一生水地六成之地二生火天七成之乃河圖之本法吾不知天一生水何以爲老陽地二生火何以爲少陰天三生木何以爲少陽地四生金何以爲老陰豈周易之例坎爲老陽離爲少陰震爲少陽兌爲老陰乎若如先天橫排之圖則乾兌屬於老陽離震屬於少陰巽坎屬於少陽艮坤屬於老陰與所謂一六坎水二七離火三八震木四九兌金之說左乖右舛一不相合斯亦可以知所息矣又何必東塗西抹苟冀其一有合哉總之九

六七八者卦畫之所以變與不變也與水火生成之數太極剖判之理都不相當先儒取此蓍卦之家至妥至切之數目移以冒之於水火生成之數太極剖判之圖而及其揲蓍以求卦也仍不知何者爲九何者爲六何者爲七何者爲八試問之以乾初九坤初六之義皆相顧愕眙不能置對或云陽數極於九而陰數又未嘗極於六則其說仍不可通捐所急而務所緩枩其實而趨其虛未有甚於是者是知太極橫排之圖河圖配搭之法皆易學之大蔀不敢不辯

論河圖爲八卦之則

朱子曰聖人之則之也河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四爲六七八九者四象也析四方之合以爲乾坤離坎補四隅之空以爲兌震巽艮者八卦也○鏞案原來太極兩儀四象八卦之說須有兩件一是天地之本物一是蓍卦之法象先儒於太極兩儀粗有兩件兩四象八卦之本物不知爲何物然天地水火雷風山澤卽八卦之本物人苟言之可無異論惟是四象之所象古往今來都無言者若以邵氏橫排圖所列老陽少陽少陰老陰言之則此是四象不是四物兩儀所儀旣是天地或云陰陽則四象所象豈無其物乎紙上黑白

之痕豈足以承天地乎若云四象原可爲本物之名則太陽太陰少陽少陰天地間本無此物亦無此名(曆家以日月爲太陽太陰然邵子所指必非日月)將若之何庖羲畫卦之初專藉仰觀俯察仰觀俯察先得兩物兩兩分爲四又得四物四化爲八遂得八物八物者天地水火雷風山澤也八物既得乃畫八卦由是觀之所謂河圖必有八物之象乃可爲聖人所則今之河圖其有八物之象乎今論太極剖判之理原來一包兩(太極包天地)兩包四(天地包天地水火)四包八(天地水火包天地水火雷風山澤)則太極者八物之合八物者太極之分其材料不是各辨其度數不可各計譬如大樂之分只此八音八音之會還是

大樂非大樂之外別有八音八音之外別有大樂也今河圖之五與十本與一二三四六七八九平爲同列安得以五十爲太極乎畫卦者取天地水火雷風山澤削而用之去其渣滓無用之物歸之太極太極其堪乎孔子於易大傳論蓍卦之法天一地二天五地十平爲同列天五地十未嘗尊之爲太極也雖以鄭康成之好怪但云天五生土地十成之豈可以土爲太極乎朱子以一三七九爲奇數二十以二四六八爲偶數二十蓋云十數之内除五與十則奇偶相敵其事可奇也然此是偶然不是神妙或倍或均本亦常事斯不足多也

朱子曰以四象觀之太陽之位居一而數則九乾得其數而兌得其位故乾爲九而兌爲一少陰之位居二而數則八離得其數而震得其位故離爲八而震爲二少陽之位居三而數則七坎得其數而巽得其位故坎爲七而巽爲三太陰之位居四而數則六坤得其數而艮得其位故坤爲六而艮爲四今析六七八九之合以爲乾坤離坎而在四正之位依一二三四之次以爲震兌巽艮而補四隅之空也○鏞案今以邵子朱子之法言之乾兌生於太陽其位其數理所偕得乾得其數兌得其位無是理也兌得其本數乾得其餘數無是理也一者太陽之本數九者一之餘數得其位又

得其本數者歸於四隅卽震兌巽艮不得其位但得其餘數者據於四正卽乾坤坎離無是理也據河圖方位二七居南則震坎宜在南方一六居北則兌坤宜在北方三八居東則巽離宜在東方四九居西則艮乾宜在西方而考之於先天方位一不相合河圖先天方位圖先天橫排圖皆是邵子之物則其理數之妙合必有不可得而移易者乃其左乖右舛前跋後躓罔知所措乃至於此此物豈可通耶說易到此曩所謂一乾天二兌澤亦無地可覓而乾坤坎離之何以爲九六七八兌震巽艮之何以爲一二三四九六七八之何以居四正一二三四之何以居四隅皆絶無所以

然之實理將何以推通耶乾爲太陽坤爲太陰坎爲少陽離爲少陰四者之名猶云髮鬚而兌爲太陽艮爲太陰巽爲少陽震爲少陰當此之時雖周公復生仲尼在坐必無以究其理而說其義况云這箇得其位那箇得其數這箇宜在陽那箇宜居正是夢之中又夢也○參天兩地之法凡一陽二陰爲少陽（三二二爲七）一陰二陽爲少陰（二三三爲八）由是觀之震坎艮三卦都是少陽（皆一陽二陰）巽離兌三卦都是少陰（皆一陰二陽）豈可無故錫名曰老曰少乎